

المسائل في داء اجتماعي ، نحاول أن نصنع منه رواية ، أي : أمراً لم يحدث حقيقة ، ولكننا نتخيل أنه حقيقة ؛ لنبيّن الأمر النظري في واقع متخيل .

ويقص علينا الحق سبحانه في القرآن قصصاً من الموكب الرسالي ؛ ليبين للكفار : أنكم إن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة ، وأمامكم سجل التاريخ ، وأحداث الرسل مع أمهم ؛ المؤيدين بالمؤمنين ؛ والكفار المعاندين والمعارضين ، فإن كان قوم من السابقين قد انتصروا على رسولهم ، فللكفار الحق في أن يكون لهم أمل في الانتصار على رسول الله ﷺ .

ولا بد أن يكون هذا الكلام موجهاً إلى أناس لهم علم ببعض أحداث الموكب الرسالي . ولكن قد يكون علم هذا قد بهت ؛ لأن الزمان قد طال عليه .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوَّمُوا بِقَوْمٍ إِنْ كَانُوا كَبِيرًا عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بَيِّنَاتٍ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ۝ ٧١ ﴾

(١) وقد جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم تحت الكافرين وغيرهم على النظر في عاقبة المكذبين والجرمين ، نحو قوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ۝ ١٣١ ﴾ [الأنعام] . وقوله تعالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ۝ ١٣٢ ﴾ [النمل] .

(٢) كبير : عظم وشق عليكم . مقامي : إقامتي بينكم . تذكيري بآيات الله : دعوتي إليكم إلى الإيمان بالله تعالى . لنزمتهم على قتالي وطردي . فبالله أمنت ، وبه وثقت ، وعليه اعتمدت وتوكلت . فأجمعوا أمركم : اعزموا على ما تعززون عليه وادعوا شركاءكم . غمة : حزن ، أي : كونوا جميعاً بداً واحدة ضدّي ، واقضوا إليّ : أي : امضوا إلى ما في أنفسكم وافرغوا منه . ولا تُنظرون : لا تؤخرون ولا تمهلون . وشدة إيمان نوح - علي السلام - بالله تعالى وثقته في نصرته إياه هي التي دعته لأن يتحدث قومه الكافرين هذا التحدي ؛ فكان نصرته له ، والغرق والهلاك لأعدائه بالطوفان . [مختصر تفسير الطبري - بتصرف] .

ولقائل أن يقول: ولماذا جاء الله سبحانه هنا بخبر نوح - عليه السلام - ولم يأت بخبر آدم - عليه السلام - أو إدريس - عليه السلام - وهما من الرسل السابقين على نوح عليه السلام ؟

ومن هنا جاءت الشبهة في أن آدم لم يكن رسولا ؛ لأن البعض قد ظن أن الرسول يجب أن يحمل رسالته إلى جماعة موجودة من البشر ، ولم يفعل هؤلاء البعض إلى أن الرسول إنما يرسل لنفسه أولاً .

وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسل لنفسه ، ثم يبلغ من سوف يأتي بعده من أبنائه .

وقد أعطى الله سبحانه وتعالى التجربة لآدم - عليه السلام - في الجنة ، فكان هناك أمر ، وكان هناك نهى هو ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ۖ ۞ (٣٥) ﴾

[البقرة]

وحذّره من الشيطان ^(١) ، ثم وقع آدم عليه السلام في إغواء الشيطان ، وأنزله الله تعالى إلى الأرض واجتياه ^(٢) ، وقاب عليه ، ومعه تجربته ، فإن خالف أمر ربه فسوف يقع عليه العقاب ، وحذّره من اتباع الشيطان حتى لا يخرج عن طاعة الله تعالى .

(١) الشيطان : كل عادمتمرد من الإنس والجن ، والشيطان من الجن مخلوق حيث خلق من النار ، وهو عدو للإنسان بغيره بالشر إلا من حفظه الله بإيمانه يقول الحق : ﴿ وَحَفَظْنَاكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۞ (١٧) ﴾ [الحجر] أي : حفظ السماء من حيث الشياطين وقال تعالى : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۖ ۞ (٣٦) ﴾ [ناظر] وقال : ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَجْوٍ عَدُوًّا شَاطِئِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ۖ ۞ (١٢) ﴾ [الأنعام] [القاموس القرّيم - بتصرف]

(٢) اجتياه : اصطفاه واختاره ، ومصداقه قوله تعالى عن آدم : ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَقَابِلَ عَلَيْهِ وَعَدْنِ ۖ (١٣) ﴾ [طه] .

إذن : فقد أعطاه الحق سبحانه المنهج ، وأمره أن يباشر مهمته في الأرض ؛ في نفسه أولاً ، ثم يبلغه لمن بعده .

وكما علمه الحق سبحانه الأسماء كلها ، علم آدم الأسماء لأبنائه فتكلموا : وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج ، وقد علمه الحق سبحانه الأسماء ؛ ليحمر الدنيا ، وعلمه المنهج ؛ ليحسن العمل في الدنيا ؛ ليصل إلى حسن جزاء الآخرة .

واقرا قول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَعَمِيَ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢٩)﴾ [طه]

ومعناها الحق سبحانه بقرله تعالى :

﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ .. (١٣٢)﴾ [طه]

ومعنى الاجتباء : هو الاصطفاء بالرسالة لنفسه أولاً ، ثم لمن بعده بعد ذلك ، والحق سبحانه هو القائل :

﴿فَإِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى .. (٣٨)﴾ [البقرة]

والهدى : هو المنهج المنزّل على آدم عليه السلام ، والرسالة ليست إلا بلاغ منهج وهدى من الله سبحانه للخلق .

وإذا كان الحق سبحانه وتعالى هو القائل :

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى تَبْعَثَ رَسُولًا (١٥)﴾ [الأنعام]

فالسابقون لنوح - عليه السلام - هم من أبلغهم آدم عليه السلام ، والدليل هو ما جاء من خبر ابنى آدم فى قول الحق سبحانه :

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا﴾ (٢٦) [المائدة]

وهما قد قدما القرбан إلى الله تعالى .

إذن : فخير الألوهية موجود عند ابني آدم بدليل قول الحق سبحانه :

﴿وَإِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٢٧) [المائدة]

إذن : فهم قد أقرروا بوجود الله تعالى ، وأيضاً عرفوا النهي ؛ لأنه في إحدى الآيتين قال :

﴿لَنْ يَسْطِيَكَ إِلَى يَدِكَ لِنَفْسِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَنَّكَ إِنِّي

أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢٨) [المائدة]

إذن : فالذين جاءوا بعد آدم - عليه السلام - عرفوا الإله الواحد ، وعلموا المنهج .

إذن : فالذين يقولون : إن آدم - عليه السلام - لم يكن رسلاً ، نقول لهم : افهموا عن الله جيداً ، كان يجب أن تقولوا : هذه مسألة لا نفهم فيها ، وكان عليهم أن يسألوا أهل الذِّكْرِ ليفهموا عنهم أن آدم - عليه السلام - رسول ، وأن من أولاده قابيل وهابيل ، وقد تكلمنا في التقوى .

أما لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالحديث عن نوح ، عليه السلام ، فلنا أن تعلم أن آدم عليه السلام هو الإنسان الأول ، وأنه قد نقل لأولاده المنهج

(١) القربان : هو ما يتقرب به العبد إلى الله أو إلى الألهة للزعمرة ، وقد كان أحد أبناء آدم صاحب غنم ، تقرب بكرم غنمه وأحسنها وأحسنها طيبة بها نفسه ، أما الآخر فكان صاحب حرث ففرب أشتر حرثه غير طيبة بها نفسه ، فتقبل الله قربان صاحب الغنم الذي قدم أفضل ما عنده طيبة بها نفسه . انظر تفسير ابن كثير (٤٢ / ٢) .

(٢) بسطت : مددت .

المُبَلَّغَ لَهُ ، ودلَّهم على ما ينفعهم ، ثم طال الزمن ونشأت الغفلة ، فجاء إدريس عليه السلام ، ثم تبعته الغفلة ، إلى أن جاء نوح عليه السلام .

وهنا يأتى لنا الحق سبحانه بخبر نوح - عليه السلام - فى قوله :

﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ .. (٧١)﴾ [نوح]

والنبا : هو الخبر الهام الذى يلفت الذهن ، وهو الأمر الظاهر الواضح .

والحق سبحانه يقول :

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيمِ (٢) الَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (٣)﴾

[النبا]

إذن : فالنبا هو الخبر الهام المُلفت ، وقد جاء هنا بخبر نوح - عليه السلام - الذى يُبلِّغ قومه أى : يخاطبهم ، وهو قد شهد لنفسه أنه رسول يبلغ منهمجاً .

وكلمة ﴿قَوْمٌ﴾ لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال ^(١) ، يرضح القرآن ذلك فى قول الحق سبحانه :

﴿لَا يَسْعَى قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ .. (١١)﴾ [المجرات]

إذن : فالقوم هم الرجال ، والمرأة إنما يُبنى أمرها على السر ، والحركة فى الدنيا للرجل ، وقد شرحنا ذلك فى حديث الحق سبحانه لأدم - عليه السلام - عن إبليس ، فقال تعالى :

(١) القوم : جماعة من الرجال ليس معهم نساء ، ويستعمل لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالاً ونساءً ، مثل قوم نوح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوم) : وربما دخل النساء فيه على سبيل التشبيح لأن قوم كل نبي رجال ونساء .

﴿إِنْ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧)﴾

[طه]

ولأن الخطاب لآدم فقد قال الحق سبحانه: ﴿لَتَشْقَى (١١٧)﴾ [طه]

ولم يقل: فتشقى ، مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التي خارج البيت والتي تتطلب مشقة ، فالمرأة تقرر^(١) في البيت ، لتحضن الأبناء ، وتهيئ السكن للرجل بما فيها من حنان وعاطفة وقرار واستقرار .
أما القيام والحركة فالرجل .

والحق سبحانه يقول :

﴿فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى (١١٧)﴾ [طه]

إذن : فالكدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود .

ثم يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام :

﴿يَا قَوْمِ إِنْ كَانَتْ كَيْدٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي . . (٧١)﴾ [يونس]

وهنا يحزن نوح قومه بإضافات التحزن ، أى : جاء بالإضافة التي تُشعر المخاطبين بأنه منهم وهم منه ، وأنه لا يمكن أن يغشهم فهم أهله ، مثل قول النائب الذي يخطب في أهل ديارته الانتخابية : «أهلى وعشيرتى وناخيتى» وكلها اسمها إضافة تحزن .

وكذلك مثل قول لقمان لابنه :

﴿يَا بُنَيَّ لَا تَشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)﴾ [لقمان]

(١) القر في البيت : الاستقرار فيه ، وذلك قوله تعالى : ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْعَاهِلَةِ الْأُولَى (٣٣)﴾ [الأحزاب] .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٦٠٩

وقوله:

﴿يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ إِنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ مَثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ ۖ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمُوتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِي بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾ (١٦) [لقمان]

وقوله:

﴿يَا بَنِي إِسْمَاعِيلَ أَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ﴾ (١٧) [لقمان]

وهذه إضافات التحنن وفيها إيناس للمسامح أن يقرب ويستجيب للحق .

﴿يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي﴾ (٢١) [يونس]

وهالكاف والياء والراء تأتي لمعنيين:

الأول: كبر السن ، ومي: كبر يكبر .

والثاني: العظمة والتعظيم ، إلا أن التعظيم يأتي ليبين أنه أمر صعب على النفس ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿كَبُرَتْ ۖ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا﴾ (٥) [الكهف]

[الكهف]

أي: أن هذه الكلمة التي خرجت من أقوالهم أمر صعب وشاق ، ومي

قولهم:

(١) مثقال حبة من خردل: زنة حبة من خردل . والخردل: نبات عشبي ينبت في الحقول وعلى حواشي الطرق، تستعمل بذوره في الطب، ومنه يزود بتبل بها الطعام . الراحدة خردلة . ويضرب به المثل في الصغر، فيقال: ما عندي خردلة من كذا . [المعجم الوسيط: مادة (خ ر د ل)] .

(٢) ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ﴾ (٥) [الكهف] أي: أن قول الكفار بأن لله - سبحانه وتعالى - عما يقولون - ولدًا، قول فيه خطأ كبير؛ لأن الله سبحانه منزّه عن الصاحبة والأولاد، وعن الشركاء والأنداد . قال تعالى: ﴿إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (٢٢) [مريم] . وقال سبحانه: ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢٤) [يونس] من إتيات الولد له، والولد يقتضي المجانسة والمثابة، والله تعالى لا يجانس شيئاً ولا يشابه شيئاً .

﴿.. قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ﴾ [الكهف]

وهذه الكلمة إنما نعظم على المؤمن ، وهي مسألة صعبة لا يمكن قبولها فلا يوجد مؤمن قادر على أن يقبل ادعاء خلق من خلق الله تعالى أن له سبحانه ولداً .

ومرة تكون العظمة من جهة أخرى ، مثل قول الحق سبحانه :

﴿كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ﴾ [الشورى]

أى : عَظُمَ على المشركين ، وصُعِبَ على أنفسهم ، وشَقَّ عليهم ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد ، ولا سلطان إلا له سبحانه .

وهكذا ، إن كانت الكلمة مناقضة للإيمان فهي تكبر عند المؤمنين ، وإن كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهي تشق عليهم .

وهنا يأتي على لسان سيدنا نوح عليه السلام :

﴿إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي ۖ﴾ [يونس]

ونحن نعلم أن سيدنا نوحاً - عليه السلام - مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً .

(١) المقام : مصدر ميمي بمعنى القيام واسم مكان القيام الخس ، ويطلق مجازاً على المكانة والمنزلة الأدبية ، وقوله : ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ۖ﴾ [البقرة] أى : مكان قيامه المسجد الحرام . وقوله : ﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ﴾ [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات . وقوله : ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصافات] أى : منزلة معلومة . وقوله : ﴿يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذِكْرِي بآيَاتِ اللَّهِ ۖ﴾ [يونس] أى : قيامي بالدعوة إلى الله وتذكيركم بآياته ، ومقام هنا مصدر ميمي .

والمقام (بالضم) مصدر ميمي من أقام الرباعي المزيد بالهمزة بمعنى الإقامة . واسم مكان واسم زمان . وقوله تعالى : ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَرْبِ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنَّهُمْ يُبْذَلُونَ إِلَّا غَرَارًا﴾ [الأحزاب] أى : لا إقامة لكم في أمن مع المجاهدين فارجعوا إلى بيوتكم . . [القاموس القريم - يتصرف] .

أى : أن حياته طالت كثيراً بين قومه ، كما أن تقريعه للكافرين جعله ثقيلاً عليهم .

أو أن : ﴿ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي .. ﴾ (٧١) [يونس]

تعنى : أنه حملهم ما لا يطيقون ؛ لأن نوحاً - عليه السلام - أراد أن يُخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام ، فشقَّ عليهم ذلك .

إذن : فبدأ عبادة الإله الواحد بصعب عليهم .

أو أن الأصل فى الواقع أو المبلغ أن يكون على مستوى القيام وهم قمرود ، وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الخواريين وهو واقف ، والوقوف إشعار بأن مجهود الهدى يقع على سيدنا عيسى - عليه السلام - بينما يقعد الخواريون ليستمعوا له فى راحة .

إذن : فقول الحق سبحانه :

﴿ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي .. ﴾ (٧١) [يونس]

أى : إن صعب عليكم ما أدعوكم إليه .

ويصح أن نأخذها من ناحية طول الوعظ والتكرار فى ألف سنة إلا خمسين عاماً ، أو أن مقامى كبر عليكم ، بمعنى : أننا انقلبنا إلى قسمين ؛ لأن المنهج الذى أدعو إليه لا يعجبكم ، وكنت أحب أن تكون قسماً واحداً .

رما هو ذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ، وأرضاه - حين أحس أن الخلافة تقتضى أن يسمي من يخلفه من بعده ، قال له بعض الناس : لماذا لا تولى علينا عبد الله بن عمر ، فقال ابن الخطاب : بحسب

آل خطاب أن يُسأل منهم عن أمة محمد ﷺ رجل واحد . ثم أضاف : أعلم أنكم مَلَلْتُمْ حُكْمِي ؛ لأنني شديد^(١) عليكم .

إذن : فقد أحس نوح - عليه السلام - أنه انقسم هو وقومه إلى قسمين : هو قد أخذ جانب الله سبحانه الذي يدعو إلى عبادته ، وهم أخذوا جانب الأصنام التي ألفوا عبادتها .

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام :

﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ .. (٧٦) ﴾

[يونس]

أى : أننى لن أتنازل عن دعوتى ، ولنلحظ أنك إن قلت : «توكلتُ على الله» فقد يعنى هذا أنك قد تقول : وعلى فلان ، وفلان ، وفلان ، لكنك إن قلت : ﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ .. (٧٦) ﴾

[يونس]

فأنت قد تصرت توكلك على الله فقط .

وهكذا واجه نوح - عليه السلام - قومه ، ورصيده فى ذلك هو الاعتماد والتوكل على من أرسله سبحانه ، ويحاول أن يهديهم ، لكنهم لم يستجيبوا ، وقال لهم :

﴿ فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً .. (٧٧) ﴾ [يونس]

ومعنى جمع الأمر : (أى : جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) ، أى : اتفقوا يا قوم على رأى واحد ، وأنتم لن تضسرونى . وجمع أمر الأجيال التى ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يحاول هدايتها تحتاج إلى جهد ؛ لأن الجيل العقلى ينقسم إلى عشرين سنة .

(١) فسيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يردّها ملكاً وإنما أرادها للرأى والشورى ليضرب المثل للأجيال أن الأمر لى حياة الاستقرار للشورى مصداقاً لقوله تعالى : ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ .. (٣٩) ﴾ [الشورى] ولكنه أجاب جواباً ذكياً بحمل ما يريد ، وما يرام منه .

وفد ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم ،
أى : ألف سنة إلى خمسين ، فكم جيل - إذن - ظل نوح يعالجه ؟

إنها أجيال متعددة ، ومع ذلك لم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين^(١)
بحمل سفينة واحدة ، ومعهم الحيوانات أيضاً ، فضلاً عن أن ابنه خرج -
أيضاً - مع القوم الكافرين ، ونداه نوح - عليه السلام - ليركب معه وأن
يؤمن ، فرفض ، وأثر أن يظل في جانب الكفر ، بما فيه من فناء للقوم
الكافرين ، وظن أنه تاجر على أن يأوى إلى جبل يعصمه من الطوفان ،
ولم ينظر ابن نوح إلى جندي آخر من جنود الله سبحانه يقف عقبة في سبيل
الوصول إلى الجبل ، وهو المروج .

إذن : فقول نوح عليه السلام :

﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ . . (٧١) ﴾

[يونس]

له رصيد إيماني ضمنى ، فلا يوجد مجير على الله من خلق الله ؛ لأن
الخلق كله - جماده ونباته وحيوانه - إنما ينصاع لأمر الله تعالى في نصره
نوح - عليه السلام - ولن يتخلف شيء .

هكذا كان توكل نوح - عليه السلام - على الله تعالى بما في هذا التوكل
من الرصيد الإيماني المتمثل في :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ . . (١٢٠) ﴾

[المائدة]

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ . . (٢٨٦) ﴾

[البقرة]

(١) ومصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ الْثَنَيْنِ وَتَعْلَلْ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [هود] فمن ابن عباس : كانوا ثمانين نفساً منهم نساؤهم ، وعن كعب
الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفساً ، وقيل : كانوا عشرة . وقيل غير ذلك . وأياً كان عددهم فهو قليل
جداً بالنسبة لمدة مكث نوح فيهم .

ولن يخرج شيء عن ملكه سبحانه .

ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله في «كن» إلا الإنسان المختار ،
لم يخرج بطبيعة تكوينه ، ولكن الحق سبحانه وهب من عنده أن يكون
مختاراً ، ولو لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً لما استطاع أن يقف ،
ولكان كل البشر من جنود الحق .

وقد قال نوح - عليه السلام :

﴿ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ۖ ﴾ (٧٩) [يونس]

والإنسان حين يهمله أمر من الأمور يقلل متردداً بين خواطر شتى ،
ويحاول أن يرى ميزات كل خاطر ، ويختار أفضلها ، وإذا ما جمع الإنسان
خواطره كلها في خاطر واحد ، فهذا يعني استقراره على رأى واحد ،
وجمع أمره عليه .

أما إذا كان الأمر متعدد الناس ، فكل واحد منهم له رأى ، فإن اجتمعوا
وقرروا الاتفاق على رأى واحد ، فهذا جمع للأمر .

والاتفاق على رأى واحد إنما يختلف باختلاف هوية المجتمعين ، فإن
كانوا أهل خير فهم ينزلون بالشر ، وإن كانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر .

ومثال ذلك : أبناء يعقوب - عليه السلام - حينما حدث بينهم وبين
أخيهم من الحسد لكافة يوسف - عليه السلام - فقالوا :

(١) كلمة «شركاءكم» هنا معربة على أنها :

١- مفعول به لفعل مفسر تقديره : وادعوا شركاءكم .

٢- مفعول معه ، أى : أجمعوا أمركم مع شركائكم .

٣- معطوف على أمركم ، فتكون أجمعوا بمعنى العزم على فعل الشئ ، وكذلك جمع الشركاء .

وفى ضبط «شركاءكم» تفصيل لظرفه فى تفسير القرطبي (٤ / ٢٢٩٠) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٦٠١٧

﴿اَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ...﴾ (٩) [يوسف]

أى: أن الاقتراح بقتل يوسف هدفه ألا يلتفت وجه يعقوب وقلبه إلى أحد سواهم ، واتيحوا اقتراحهم بقتل يوسف باقتراح التوبة ، فقالوا لبعضهم البعض:

﴿وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ﴾ (١٠) [يوسف]

وهم قد ظنوا أن التوبة إن تمذوا القتل تصبح مقبولة.

وهذا الشر البادى فى حديثهم لم يقبله بعضهم فى بادىء الأمر ؛ لأنهم أبناء نبوة ، وما يزالون هم الأسباط (٣) ، لا يصعد فيهم الشر ، بل ينزل ، فقال واحد منهم: لا تقتلوه بل ﴿اطْرَحُوهُ أَرْضًا...﴾ (٩) [يوسف]

أى: أنه خفف المسألة من القتل إلى الطرح أرضاً ، وهذه أول درجة فى نزول الأخيار عن الشر الأول ، وأيضاً تنازلوا عن الشر الثانى ، وهو طرحه أرضاً ؛ حتى لا يأكله حيوان مفترس ، وجاء اقتراح : ﴿وَالْقَوَىٰ فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ يَلْقَظُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ﴾ (١١) إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (١٠) [يوسف]

ثم أجمعوا أمرهم أخيراً حتى نزل الشر مرة أخرى لاحتمال ورود النجاة.

- (١) يخل : فعل مجزوم لأنه جواب الأمر ، معناه : يخلص ويصفر . [تفسير القرطبي : (٣٤٥٢/٤) .
(٢) قوماً صالحين : أى : ناطقين . وقيل : ﴿صالحين﴾ أى : يصلح شأنكم عند أبيكم من غير امرأة ولا تفضيل . [تفسير القرطبي (٢٤٥٢/٤) .
(٣) الأسباط فى بنى إسرائيل بمنزلة القبائل فى بنى إسماعيل ، فالأسباط هم بنو يعقوب اثنا عشر رجلاً ، ولد كل رجل منهم أمة من الناس سموا الأسباط . انظر تفسير ابن كثير (١٨٧/١) .
(٤) غيابة ، أى : مكان مظلم من الجب . والجب : البئر . أى : القود فى موضع مظلم من الجب ؛ حتى لا يلحقه نظر الناظرين . قيل : هو بئر المقدس ، وقيل : هو بالأردن ، قاله وهب بن منبه . وسميت البئر جباً لأنها قطعت فى الأرض قطعاً . والسيارة : الجمع الذين يسرون فى الطريق للسفر ، وإنما قال القائل هذا حتى لا يحتاج إلى حمله إلى موضع بعيد ، ويحصل المقصود ، فإن من يلتقطه من السيارة يحمله إلى موضع بعيد ، وكان هذا وجهاً فى التعبير حتى لا يحتاجوا إلى الحركة بأنفسهم ؛ فربما لا يأذن لهم أبوه ، وربما يطلع على قصدهم . [تفسير القرطبي : (٢٤٥٢/٤) ، (٢٤٥٤) .

إذن : فالأخيار حين يجتمعون على شر لا بد أن ينزل .

ومثال ذلك : رجل طيب رأى ابنه وهو يضرب من آخر ، فيفكر للحظة في أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) ، ثم يستبدل هذه الفكرة بفكرة الاكتفاء بضربه ضرباً مبرحاً بالعصا ، ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر في صفعه صفعتين ، ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر في توبيخه ، ثم يتنازل عن فكرة التوبيخ ويكتفى بالشكوى لوالده ، وهكذا ينزل الشر عند أهل الخير .

أما إن كان الرجل من أهل الشر ، فهو يبدأ بفكرة الشكوى لوالد من ضرب ابنه ، ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يصفعه هو ، ثم لا ترضيه فكرة الصفع ، فيفكر في أن يضربه ضرباً شديداً ، ولا ترضيه هذه الفكرة ، فيقول لنفسه : « سأطلق عليه الرصاص » . وهكذا يتصاعد الشر من أهل الشر .

وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عليه السلام :

﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ۖ ﴾ (٧١) [برنس]

أى : اجتمعوا والزموا رأياً واحداً تحرصون على تنفيذه أنتم وشركاؤكم ، وهو ينصحهم رغم أنهم أعداؤه ، وكان عليه أن يحرض على اختلافهم ، ولكن لأنه واثق من توكله على ربه ، فهو يعلم أنهم مهما فعلوا فلن يقدروا عليه ، ولن يتصرفوا على دعوته إلا بالإقدام على إهلاك أنفسهم .

أو أنه مثلما يقول العامة : « أعلى ما فى خيولكم اركبوه » أى : أنه يهددهم ، ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة التوكل على الله تعالى .

ولا يكتفى بذلك بل بضيف :

[يونس]

﴿ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً﴾^(١) .. (٧١) ﴿

والغمة: منها الغمام ، ومنها الإغماء ، أى: فقد الوعي رستُر العقل ،
أى: أنه قال لهم: لا تعبوا أنفسكم بتبادل الهمسات فيما بينكم ، بل
افعلوا ما يحلو لكم ، ولا تحاولوا ستر ما سوف تفعلون .

إن عليكم أن تجتمعوا على رأى واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعتمدون
عليهم ، وتعبدونهم ، أو شركاؤكم فى الكفر ، ولم يابَّه نوح - عليه
السلام - بتقوية العصية المضادة له ؛ لأنه متوكل على الله فقط .

[يونس]

لذلك يقول: ﴿ثُمَّ أَقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ (٧٢) ﴿

أى: أنه يُحْضِرهم على الاجتماع على أمر واحد ومعهم شركاؤهم -
سواء من الأصنام التى عبدوها أو من أقرانهم فى الكفر - وأن يصمموا
على المضى فى تنفيذ ما اتفقوا عليه .

ودقضى أى: حكم حكماً ، لكن الحكم على شيء لا يعنى الاستمرار
بحيث ينفذ ، فقد يُقضى على إنسان بحكم ، ويوقف التنفيذ .

لكن قوله: ﴿أَقْضُوا إِلَيَّ﴾ يعنى: أصدرُوا حكمكم ومسيروا إلى تنفيذ
ما قضيتم به .

ثم يقول: ﴿وَلَا تُنْظِرُونِ﴾ أى: لا تمهلونى فى تنفيذ ما حكمتم به على .

والمناهل لآية الكريمة يجد فيها تحدياً كبيراً ، فهو أولاً يطلب أن
يجتمعوا على أمر واحد ، هم وشركاؤهم ، ثم لا يكون على هذا الأمر

(١) غُمَّةٌ وغمٌ سراء، ومعناه: التغطية، من قولهم: غم الهلال إذا استر، أى: ليكن أمركم ظاهراً منكشفاً
تتمكنون فيه مما شئتم، ليس كمن يخفى أمره فلا يقدر على ما يريد. وهذا دليل على ثقة نوح عليه
السلام من ربه سبحانه ، ونصره إياه على قومه الكافرين ، [تفسير القرطبي: ٤ / ٣٢٩٠] .

غُمَّةٌ^(١) ، ثم افضوا إلى ما اتفقتم عليه من حكم ونقضه ولا تؤجلوه ،
فهل هناك تحدُّ للخصم أكثر من ذلك ؟

لقد كانوا خصوماً معاندين ، ظل نوح - عليه السلام - يتفرق إليهم
ويتحنن لهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ، وصبر عليهم كل هذا الوقت ،
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى ، ولهذا كان الترقى في التحدى ،
فدعاهم إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء ، ثم بإصدار حكمهم عليه وعدم
الإبطاء في تنفيذه ، كان هذا هو التحدى الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى
قبول تنفيذ الحكم .

والنفسية العربية - على سبيل المثال - حين سامحت ، وصبرت ،
وصفحت فى أمر لا علاقة له بمنهج الله ، بل بأمر يخص خلافاً على
الأرض ، تجد الشاعر العربى يقول عن «بنى ذهل» الذين أتعبوا قوم الشاعر
كثيراً ، ولكن قومه صفحوا عنهم ؛ يقول الشاعر^(٢) :

صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذُهَلٍ	وَقَلْنَا : الْقَوْمُ إِخْوَانٌ
عَسَى الْأَيَّامُ أَنْ يَرْجِعَ	مِنْ قَوْمًا كَالَّذِي كَانُوا
فَلَمَّا صَرَخَ الشَّرُّ	فَأَمْسَى وَهُوَ عَرِيَانٌ
وَلَمْ يَبْقَ سِوَى الْعَدَا	نَ دَنَاهُمْ كَمَا دَانُوا
مَشِينَا مَشِيَةَ اللَّيْثِ	غَدَاً وَاللَّيْثُ غَضْبَانٌ

(١) غم الشيء - يغمه - كغمير - غمماً : أخفاه وغطاه وستره وغمه الأمر : كربه وأحزنه ، قال تعالى :
﴿ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنبياء] والغمة : النيباس الأمر وعدم
رضوحه ، قال تعالى : ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ غَمَةٌ ﴾ [يونس] وقال : ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ ﴾ [الأعراف] .

(٢) هو شهيل بن شبان ويلقب بالفند الزماني ، توفي نحو ٧٠ ق هـ ، من بنى بكر بن وائل . شاعر جاهلى
سمى الفند لعظم خلفته تشبهاً بالقطعة من الجبل وهى الفند . (الأعلام للزركلى ٣/ ١٧٩) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٦١. ١٠٠٠

يَضْرِبُ فِيهِ تَوْهِينٌ^(١) وَتَخْضِيعٌ^(٢) وَإِقْرَانٌ^(٣)
وَطَعْنٌ كَقَمِ الزَّقِّ^(٤) غَدَاً وَالزَّقُّ مَلَأْنُ
وَفِي الشَّرِّ نَجَاةٌ حَيْثُ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ
رَبْعُ خِلْمٍ حَيْثُ الْجَهْدُ لِلِلِذَّةِ إِذْعَانٌ^(٥)

إذن : فالمناجزة بين نوح - عليه السلام - وقومه اقتضت التشديد ، لعل بشريتهم تلين ، ولعل جبروتهم يلين ، ولعلهم يعلنون الإيمان بالله تعالى ، ولكنهم لم يرتدعوا .

لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح بعد ذلك :

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾^(٦)

أى : إن توليتم عن دعوتي لعبادة الإله الحق ، فأنا لا أدعوكم إلى مثل لكم هو أنا ، بل أدعوكم إلى من هو فوقى وفوقكم ، فأنا لا أريد أن أستولى على السلطة الزمنية منكم ، ولا أبحث عن جاه ، فالجاه كله لله تعالى .

(١) التخصيع : تقطيع اللحم .

(٢) الزق : الإثاء .

(٣) أورد هذه الآيات أبو علي الفاي في الأمالي (٣٠٩ / ١ ، ٣١٠) ، وهي من بحر الفرج .

(٤) «تَوَلَّيْتُمْ» : أمرضتم مما جئتكم به «فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ» أى : فليس ذلك لاني سألتكم أجراً ؛ فيمثل عليكم مكاناً . [تفسير القرطبي (٤ / ١٣٢٩١) .

(٥) «إِنْ - مَتَا - نَافِيَةٌ» (ما) أى : ما أجرى إلا على الله - سبحانه وتعالى .

(٦) «الْمُسْلِمِينَ» أى : المرحدين لله تعالى . [تفسير القرطبي (٤ / ٣٢٩١) .

والله لا يحتاج إلى جاء منكم لأن جاءه سبحانه ذاتي فيه ، ولكن لمنع جبروتكم وتجبركم ؛ لتعيشوا على ضوء المنهج الحق ؛ لتكون حياتكم صالحة ، وكل ذلك لمصلحتكم .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ .. ﴾ (٧٢) ﴿ فَمَنْ يُمَالِئُ ﴾ (٧٣) نوح - عليه السلام - أعداءه .

إن الإنسان يُمَالِئُ العدو ؛ لأنه يخاف أن يوقع به شرّاً ، ونوح عليه السلام لا يخافهم ؛ لأنه يعتمد على الله تعالى وحده ، بل هو يدلهم على مواطن القوة فيهم ، وهو يعلم أن قوتهم محدودة ، وأن شرهم مهما بلغ فهو غير نافذ ، وقد لا يكون منهم شر على الإطلاق ، فهل هناك نفع سيعود على نوح - عليه السلام - ويمنع عنه ؟

لا ؛ لأنه يعلن أنه لا يأخذ أجراً على دعوته .

هم - إذن - لا يقصدون على ضرره ، ولا يقصدون على نفعه ، وهو لا يريد منهم نفعاً ؛ لأن مركزه بإيمانه بالله الذي أرسله مركزاً قوياً .

وهو لا يسألهم أجراً ، وكلمة «أجر»^(١) تعني : ثمن المنفعة ، والأثمان تكون عادة في المعاولات ، إما أن تكون ثمناً للأعيان والذوات ، وإما أن تكون ثمناً للمنفعة .

ومثال ذلك : أن إنساناً يرغب في شراء «شقة» في بيت فيذهب إلى رجل يملك بيتاً ، ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأسهم بقيمة الشقة .

(١) يماليئ : يعاون ويساعد . قال أبو عبيد : يقال للقوم إذا تابعوا برأيهم على أمر : قد مالؤوا عليه . [لسان العرب : مادة (م ل أ)] .

(٢) الأجر : الجزاء على العمل ، والجمع : أجور . والأجر : الثواب ، وقد أجره الله بأجره . ويأجره أجرأ وأجره . أي : أعطاه الثواب . [لسان العرب : مادة (أ ج ر)] .

سُورَةُ التَّوْبَةِ

٦٩٠٢

وهناك آخر يريد أن يستأجر شقة فيذهب إلى صاحب البيت ؛ ليدفع له قيمة إيجار شقة في البيت ، أى : يدفع له قيمة الانتفاع بالشقة ، والأجر لا يُدفع إلا لطلب منفعة مُلحّة .

وكان على نوح - عليه السلام - أن يطلب منهم أجراً ؛ لأنه يهديهم إلى الحق ، هذا في أصول التقييم للأشياء ؛ لأنه يقدم لهم نفعاً أساسياً ، لكنه يعلم أنه لا يطلب أجراً وكأنه يقول : إن عملي كان يجب أن يكون له أجر ؛ لأن منفعة تعود عليكم ، وكان من الواجب أن آخذ أجراً عليه .

ولكن نوحاً - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم ؛ لأنه أراد الأجر الأعلى ، فلو آخذ منهم ؛ فليسوف يأخذ على قدر إمكاناتهم ، ولكن الأجر من الله تعالى هو على قدر إمكانات الله سبحانه وتعالى ، وفارق بين إمكانات المحدود العطاء وهو البشر ، ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها وهو الله سبحانه وتعالى .

وهنا يقول : ﴿ فَإِنْ قَوْلَيْتُمْ .. (٧٢) ﴾ [يونس]

فهذا التولّى والإعراض لا يضرّنى ولا ينفعنى ؛ لأنكم لا تملكون لى ضرّاً ولا تملكون لى نفعاً ؛ لأنى لن آخذ منكم أجراً .

ومن العجيب أن كل مواكب الرسل - عليهم السلام - حين يخاطبون أقوامهم يخاطبونهم بهذه العبارة :

﴿ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ .. (٨٦) ﴾ [ص]

إلا في قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وقصة موسى عليه السلام ، فمن قصة سيدنا إبراهيم يأتي قول الحق سبحانه :

﴿وَأَقْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرَاهِيمَ (٦١) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (٦٢) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ (٦٣) قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٦٤) أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٦٥) قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ (٦٦)﴾
[الشعراء]

ولم يأت الحق سبحانه فيها بشيء عن عدم السؤال عن الأجر .

وأيضاً في قصة سيدنا موسى - عليه السلام - قال الحق سبحانه :

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (٦٧) وَيَصِيقَ صَدْرِي وَلَا يَتَخَلَّقَ لِسَانِي فَارْسِلْ لِي مَرْسُولًا (٦٨) وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (٦٩) قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِآيَاتِنَا إِنَّا نَعْلَمُ مُسْتَمِعُونَ (٧٠) فَأَتَيْنَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٧١) أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ (٧٢)﴾
[الشعراء]

وهنا أيضاً لا نجد قولاً لموسى - عليه السلام - في عدم السؤال عن الأجر .

أما هنا في قصة نوح - عليه السلام - فنجد قول الحق سبحانه :

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرْتُمْ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمِيتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٧٣)﴾
[يونس]

وكذلك جاء نفس المعنى في قصة هود عليه السلام ، حيث يقول الحق سبحانه :

(١) المكروء على الشيء هو الإقالة والاستمرار عليه ، أي : أنهم مقيمون مستمرين على عبادة الأصنام [تفسير ابن كثير (٣/٢٣٧)] .

﴿كَذَّبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ (١٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٢٤) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٢٦) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢٧)﴾ [الشعراء]

وجاء نفس المعنى أيضاً في قوم ثمود ، إذ قال الحق سبحانه :

﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (١٤١) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٤٢) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٤٣) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٤٤) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٤٥)﴾ [الشعراء]

وكذلك جاء نفس القول على لسان لوط عليه السلام ، فيقول الحق سبحانه :

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ (١٦٠) إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٦١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٦٢) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٦٣) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٤)﴾ [الشعراء]

ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام في قول الحق سبحانه :

﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (١٧٦) إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ (١٧٧) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٧٨) فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (١٧٩) وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٨٠)﴾ [الشعراء]

إذن : فغالية الموكب الرسالي يأتي على ألسنتهم الكلام عن الأجر :

(١) أصحاب الأيكة : هم أهل مدين - على الصحيح - وكان نبي الله شعيب ، عليه السلام ، من أنفسهم . وإنما لم يقل سبحانه هنا : أخوهم شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة ، وهي شجرة كانوا يعبدونها . [ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/ ٣٤٥)] .

[الشعراء]

﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ...﴾ (٦٤)

فكان الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين أرسلوا إليهم: لو أنكم فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما تقدمه لكم من منفعة ، لكننا لا نريد منكم أنتم أجراً ، إنما منأخذ أجراً من رب العالمين ؛ لأن المنفعة التي تقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومها ، وإنما القادر على تقييمها هو واضع المنهج - سبحانه - ومُنَزِّل على رسله .

وها هو القرآن الكريم يأتي على لسان رسول الله محمد ﷺ ، ويقول:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾ (٢٣) [الشورى]

أما لماذا لم تأت مسألة الأجر على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعا عمه ، وكان للحلم حظ تربية إبراهيم ، وله على سيدنا إبراهيم حق الأبوة .

وكذلك سيدنا موسى عليه السلام ، فقد دعا فرعون ، وفرعون هو الذي قام بتربية موسى ، وكانت زوجة فرعون تريد قرعة عين لها ولزوجها ، حتى إن فرعون فيما بعد قد ذكره بذلك ، وقال:

﴿أَلَمْ نُزَيِّدْكَ فِينَا وَلَدًا وَلَيْسَتْ^(١) فِينَا مِنْ عَمَلِكَ شَيْئٌ﴾ (٦٨) [الشعراء]

أما هنا في دعوة سيدنا نوح - عليه السلام - فيأتي قول القرآن على لسان نوح بما يوضح الأمر لقوم نوح:

فإن توليتم فلا حزن لى ، ولا جزع ؛ لأنكم لن تصيبوني بضرٍّ ، ولن تمنعوا عني منفعة ؛ لأنكم لم تسألوني أن آتي لكم بالهدى لأخذ أجرى منكم ، ولكن الحق سبحانه هو الذي بعثني ، وهو الذي سيعطيني أجرى ،

(١) ليست: عشت ومكثت بيننا .

وقد أمرني سبحانه أن أكون من المسلمين له حقاً وصدقاً.

وفى حياتنا نجد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عنده ليصلح شيئاً ، فهو يأخذ الأجر من المرسل ، لا من المرسل إليه ، وهذا أمر منطقي وطبيعي .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك:

فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَاحِ وَجَعَلْنَاهُمْ
خَلْتَفٍ وَأَعْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَذَرِّينَ ﴿٧٦﴾

وكان الأمر الذي وقع من الحق سبحانه نتيجة عدائهم للإيمان كان من الممكن أن يشملهم ؛ لأنه لا يقال : نجيتك من كذا إلا إذا كان الأمر الذي نجيتك منه ، توشك أن تقع فيه ، وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان ، فالحق سبحانه يقول :

﴿فَتَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ^(١٦) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا.. (١٧)﴾

[القصر]

(١) الفلک : السقفة .

(٢) خلقه بخلفه بن ياب نصر : جاء بعده فصار مكانه - خلفاً وخلافة وخلفه خلفاً : صار خلفه قال تعالى : ﴿ قَالَ يَسْمَعْ خَلْقُكُمْ مِنْ بَعْدِي .. ﴾ (١٠٠) ﴿ [الأعراف] والخلف : القرن من الناس بعد القرن ، أي الجيل بعد الجيل ، والخلف الولد الصالح أو غير الصالح . قال تعالى : ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَٰعِثِهِمْ خَلْفٌ .. ﴾ (٩٩) ﴿ [الأعراف] والخلف بالفتح : البعض والبلد والولد الصالح أو الولد غير الصالح . والخليفة من يخلف غيره ، أو يوب عنه ، قال تعالى : ﴿ وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. ﴾ (٩٨) ﴿ [البقرة] ، وخليفة جملتها خلفاء وخلافة يقول تعالى : ﴿ وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ .. ﴾ (٩٧) ﴿ [الأعراف] وقال : ﴿ وَرَٰوٍ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ .. ﴾ (٩٦) ﴿ [الأنعام] . (القاموس المبرج - بتصريف).

(۳) فاء منهم: مظهر غمزہ۔

ومن المتوقع أن تشرب الأرض ماء المطر ، لكن الذي حدث أن المطر
انهمر من السماء والأرض أيضاً تفجّرت بالماء ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه
وتعالى يقول :

﴿ فَالتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴾ (١٢) ﴿

[القمر]

أى : أن ذلك الأمر كان مقدراً ؛ حتى لا يقولن أحد : إن هذه المسألة
ظاهرة طبيعية .

لا إنه أمر مُقدّر ، وقد كانت السفينة مرسومة بصناعة من نوح عليه
السلام ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا .. ﴾ (٣٧) ﴿

[هود]

ويقول الحق سبحانه فى الآية التى بعدها :

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلَ وَكَلِّمْنَا مَرُّ عَلَيْهِ مَلَأَ^(١) مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ
تَسَخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ (٣٨) ﴿

[هود]

ويركب نوح - عليه السلام - السفينة ، ويركب معه من آمن بالله
تعالى ، وما حملوا معهم من الطير والحيوان من كل نوع اثنين ذكراً وأنثى .

ويقول الحق سبحانه :

﴿ فَخَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ .. ﴾ (٣٩) ﴿

[يونس]

يوحى أن الذى صعد إلى السفينة هم العقلاء من البشر ، فكيف نفهم
مسألة صعود الحيوانات والطيور إلى السفينة ؟

نقول : إن الأصل في وجود هذه الحيوانات وتلك الطيور أنها مُسَخَّرَةٌ لخدمة الإنسان ، وكان لا بد أن توجد في السفينة ، لأنها ككائنات مسخرة تسبح الله ^(١) ، وتعبد الحق سبحانه ، فكيف يكون علمها فوق علم العقلاء الذين كفر بعضهم ، ثم أليس من الكائنات المسخرة ذلك الغراب الذي علم دقائيل كيف يورى سواة أخيه ^(٢) ؟ إنه طائر ، لكنه علم ما لم يعلمه الإنسان !

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحِثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَادِي سَوَاءَ أَخِيهِ .. (٣٩) ﴾ [المائدة]

ثم يقول الحق سبحانه في الآية التي نحن بصدددها الآن :

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي السَّمَاءِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ (٧٢) ﴾ [يونس]

وكلمة «الفلك» من الألفاظ التي نطلق على المفرد، ونطلق على الجماعة .

وقول الحق سبحانه : ﴿ فَجَعَلْنَاهُ ﴾ نعلم منه أن الفعل من الله تعالى ، وهو سبحانه حين يتحدث عن أي فعل له ، فالكلام عن الفعل يأتي مثل قوله سبحانه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ ^(٣) وَإِنَّا لَهُ لَنَاحِظُونَ (٩) ﴾ [الحجر]

(١) يقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَسْبِغْ بِهِمْ ذِكْرَهُ وَلَكِنْ لَا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (٥٥) ﴾ [الإسراء] .

(٢) يورى سواة أخيه : يخفى جد أخيه «هايل» الذي قتله أخوه بغير حق . أي : يذله .

(٣) الذِّكْرُ : القرآن الكريم . قال تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَحْكُمُونَ (٥٢) ﴾ [النحل] .

ولكنه حين يتحدث عن ذاته ، فهو يأتي بكلمة تؤكد الوجدانية وتكون
بضمير الأفراد مثل : ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ .. ﴾ (٦٤) [طه]

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿ فَجِئْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِّ .. ﴾ (٧٣) [يونس]

كلمة «أنجى» للتعددية ، وكلمة «نجى» نذل على أن هناك معالجة شديدة
للإنهاء . وعلى أن الفعل يتكرر .

وقول الحق سبحانه :

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافَٓةً ۚ ﴾ (٧٣) [يونس]

نعنى : أن الخليفة هو من يجىء بعد سابق ، وكلمة «الخليفة» تأتي مرة
للاعلى ، مثل الحال هنا حيث جعل الصالح خليفة للصالح ، فبعد أن أنجى
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفينة ، أغرق الباقين .

إذن : قالصالحون على ظهر السفينة أنجبروا الصالحين من بعدهم .

ومرة تأتي كلمة «الخليفة» للأقل « مثل قول الحق سبحانه :

﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشُّهْرَاتِ .. ﴾ (٥٩) [مريم]

فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل ، وهناك معيار وضعه الحق
سبحانه لتقييم الخليفة « هو قول الحق سبحانه :

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خُلَافَٓةً فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (١٤)

[يونس]

(١) خلافت: جمع خليفة وهو الذى يخلف من سببه . وتجمع أيضاً على خلفاء . قال تعالى : ﴿ وَأَذِّنْهُمْ وَإِذْ جَعَلْنَا خُلَافَٓةً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ .. ﴾ (٦٩) [الأعراف] .

ولأن الإنسان مخير بين الإيمان والكفر ، فسوف يلقى مكانته على ضوء ما يختار .

ويقول الحق سبحانه :

﴿وَعَذَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ
وَلَيُزِيلَنَّهُمْ مَنِ بَعْدَ حَوْفِهِمْ أَمَّا... (٥٥)﴾ [النور]

إذن : فالخليفة إما أن يكون خليفة لصالح ، وإما أن يكون صالحاً يخلفُ فاسداً .

وهنا يقول الحق سبحانه :

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافَةً وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا... (٧٢)﴾ [يونس]

والآيات - كما قلنا من قبل - إما آيات الاعتبار التي تَهْدِي إلى الإيمان بالقوة الخالقة ، وهي آيات الكون كلها ، فكل شيء في الكون يدلُّك على أن هذا الكون مخلوق على هيئة ولغاية ، بدليل أن الأشياء في هذا الكون تنظم انتظاماً حكيماً .

وإذا أردت أن تعرف دقة هذا الخلق ، فانظر إلى ما لديك فيه دُخُلٌ ، وما ليس لديك فيه دُخُلٌ ؛ ستجد كل ما ليس لديك فيه دُخُلٌ على درجة هائلة من الاستقامة ، والحق سبحانه يقول :

﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (٤١)﴾ [يس]

(١) الفلك : المدار يسبح فيه الجرم السماوي . والجمع : أفلاك . [المعجم الوسيط : مادة (ف ل ك)].

أما ما لديك فيه دخل ، فاختيارنا حين يتدخل فهو قد يفسد الأشياء .
وهكذا رأينا أن الآيات الكونية تلفت إلى وجود الخالق سبحانه وهي
مناط الاستدلال العقلي على وجود الإله ، أو أن الآيات هي الأمور
العجيبة التي جاءت على أيدي الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم
صادقون في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى .

ثم هناك آيات القرآن الكريم التي يقول فيها الحق سبحانه :
﴿ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ .. ﴾ (٧) ﴿

[آل عمران]

وهي الآيات التي تحمل المنهج .

وحين يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا .. ﴾ (٧٢) ﴿

[يونس]

فهو يعلمنا أنه أغرق من كذبوا بالآيات الكونية ولم يلتفتوا إلى بليغ
صنعه سبحانه ، وحكمة تكوين هذه الآيات ، وترتيبها ورتابتها^(١) ، وهم
أيضاً كذبوا الآيات المعجزات ، وكذلك كذبوا بآيات الأحكام التي جاءت
بها رسلكم .

ويُنهي الحق سبحانه وتعالى هذه الآية بقوله :

﴿ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكِبِينَ^(٢) ﴾ (٧٢) ﴿

[يونس]

والخطاب هنا لكل من يتأتى منه النظر ، وأولهم سيدنا محمد ﷺ ،

(١) ورتابتها : أي : سيرها على نظام واحد لا يتخلف ، يقول الحق سبحانه : ﴿ لَا الشَّمْسُ يَنْهَىٰ عَنْ بُرْقَانِهِ لَمَّا تُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَلَا اللَّيْلُ مِثْلُ نَهَارٍ كُلًّا فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ (١٠) ﴿ [يس] .

(٢) عاقبة : عقاب وجزاء ونهاية . المتكبرين : اسم مفعول يشير إلى من وقع عليهم الإنذار ، وهم قوم نوح الذين أنذرهم نبيهم ، فلم يؤمنوا ، فاستحقوا العقاب والعذاب .

وهو أول مخاطب بالقرآن .

وانت حين تقول : «انظر» ؛ فأنت تُلقت إلى أمر حسى ، إن وجهت نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه ، ليرسم أبعاد الشيء ؛ فتراه .

والكلام هنا عن أمور غائبة ، فهي أحداث حسية وقعت مرة واحدة ثم صارت خبراً ، فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة فيه .

فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهي تلقف الحبال التي ألقيها السحرة ؛ آمن بها ، مثلما آمن من شاهد النار عاجزة عن إحراق إبراهيم عليه السلام ، ومن رأى عيسى عليه السلام وهو يُشفى الأكمّة والأبرص^(١) ويُحيى الموتى بإذن الله تعالى ، فقد آمن بما رأى ، أما من لم ير تلك المعجزات فإيمانه يتوقف على قدر توثيقه لمن أخبر . فإن كان المخبر بذلك هو الله سبحانه وفي القرآن الكريم فإيماننا بتلك المعجزات هو أمر حسى ؛ لأننا آمنّا بصدق المبلّغ عن الله تعالى .

ونحن نفهم أن الرسائل السابقة على رسالة محمد ﷺ ، كانت رسائل مرفوعة زماناً ومكاناً ، لكن الإسلام جاء ليستنظم الناس الموجه إليهم منذ أن أرسل الله رسوله محمداً ﷺ إلى أن تقوم الساعة .

لذلك جاء القرآن آيات بآيات إلى أن تقوم الساعة ، وهذا هو السبب في أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج رسول الله ﷺ أن يقول : محمد رسول من عند الله تعالى ، وتلك هي معجزته .

وساعة يقول الحق سبحانه : «فانظر» فمثلها مثل قول الحق سبحانه

(١) الكمة : العمى الذي يولده الإنسان . أما البرص فهو : مرض جلدي عبارة عن بقع بيضاء تكون في الجسد . انظر اللسان .

وتعالى لرسوله ﷺ :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ^(١) ﴾ [الفيل]

وحادثة الفيل قد حدثت في العام الذي ولد فيه رسول الله ﷺ ، وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الله ﷺ لم ير حادثة الفيل ، ولكن الذين رأوها هم الذين كانوا يعيشون وقتها ، وهذا ما بلغتنا إلى فارق الأدلة ، فعيونك قد ترى أمراً ، وأذنك قد تسمع خبراً ، ولكن من الجائز أن تخذعك حواسك ، أما الخبر القادم من الله تعالى ، وإن كان غائباً عنك الآن وغير مسموع لك فخذ على أنه أقوى من رؤية العين .

ولقائل أن يقول : لماذا لم يقل الحق : « أَلَمْ تعلم » وجاء بالقول :

﴿ أَلَمْ تَرَ ^(١) ﴾ ؟ [الفيل]

وأقول : ليدلنا الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أمر غيبي عليك أن تتلفأ بالقبول أكثر من تلقيك لرأى العين .

إذن : « فانظر » تعني : اعلم الأمر وكأنه مُجسَّم أمامك ؛ لأنك مؤمن بالله تعالى وكأنك تراه ، ومُبلِّغك عن الله سبحانه هو رسول تؤمن برسالته ، وكل خبر قادم من الله تعالى ورسوله ﷺ لا يمكن أن يتسرب إليه الشك . ولكن الشك لا يمكن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبداً .

ولقائل أن يقول : لماذا لم يقل الحق : « فانظر كيف كان عاقبة الكافرين » بدلاً من قول الحق سبحانه :

﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ ^(٧٣) ﴾ ؟ [يونس]

(١) أصحاب الفيل ، هم جيش « أبرهة » الحبشي حين قلدوا الهدم الكعبة ، فمزقهم الله شر ممزق وأرسل عليهم طيوراً من السماء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الله كعصف مأكول . ووافق ذلك قبل مولد النبي ﷺ بخمسين وخمسين ليلة ، فهو لم ير الحادث بعينه ، ولكن إخبار الله له أمر لا يحتمل إلا الصدق ، فكانه قد رآه بعينه فعلاً .

وهنا نقول :

إن الحق سبحانه وتعالى قد بين أنه لن يعذب قبل أن يُنذر^(١) ، فهو قد أنذر أولاً ، ولم يأخذ القوم على جهلهم .

« فانظروا - كما نعلم - هي خطاب لرسول الله ﷺ ، وخطاب رسول الله ﷺ يشمل أمته أيضاً ، وجاء هذا الخبر تسلياً لرسول الله ﷺ ، فإن صادف من قومك يا محمد ما صادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم ستكون كعاقبة قوم نوح .

وفي هذا تحذير وتخويف للمناوئين لرسول الله ﷺ .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ^(٢) فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِرُسُلِهِمْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ^(٣) ٧٦ ﴾

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنْ مِنْ لَدُنْهِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ^(١) ﴾ [فاطر] ويقول : ﴿ وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولًا^(٢) ﴾ [الأنعام] النذير والإنذار وجمعه نذر ، قال تعالى : ﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ^(٣) ﴾ [الأنعام] .

والنذير هنا : هو الرسول المنذر بالعذاب . والنذر اسم مصدر بمعنى الإنذار كقول تعالى : ﴿ لِلنَّفْلِ نَذِيرٌ^(٤) فَخَرُّوا أَوْ نَظَرُوا^(٥) ﴾ [المرسلات] وقوله : ﴿ .. وَمَا عَلَّمْنَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ^(٦) ﴾ [يونس] يستعمل أنها الإنذارات . أو المنذرون من الرسل جمع نذير ، وقوله : ﴿ وَقَدْ خَلَقْنَا الْعَرَبَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ^(٧) ﴾ [الأحزاب] ، والمراد بالنذر هم الرسل المنفردون .

(٢) بالبينات : أى : بالحجج والأدلة والبراهين على صديق ما جاءهم به . [ذكره ابن كثير في تفسيره (٤٢٦/٢)] .

(٣) الطبع : هو الختم على القلب ، ولكنه لا يُحصى ولا يُفك أبداً . أما الختم فقد يفك ، وقد تكون له مدة معلومة ، وقد يقبل مع التوبة الخالصة . ويكلا الأسرين ورد القرآن : ﴿ أَوْفِكَ الَّذِينَ طَغَى اللَّهُ عَلَى قُرْبِهِمْ وَنَجَّاهُمْ وَأَعَاذَهُمْ^(١) ﴾ [التحل] . وقال سبحانه : ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً^(٢) ﴾ [البقرة] .